金剛針論

法稱菩薩造　經

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師臣 法天奉詔譯

如婆羅門言衆典之内四圍陁正又
於此中念爲其正又此念中能所詮
正又於此中能詮爲正唯此最上無
法過此世若無此業云何作由此能
詮若愛若恚從此而生如一切姓婆
羅門上今此言詮亦復如是
此理不然所以者何彼婆羅門何姓
何命復云何知行業云何如何得此
婆羅門名又此圍陁云何稱正帝釋元
因云何傍生傍生云何生於月天日
天元因復生傍生風天火天水天元
因展轉往來云何如是
又彼妄執天中死已復生天中人中
死已復生人中傍生亦然四圍陁内
作此說者皆非正理此命是何何因
名命婆羅門等亦復如是
又汝外道婆羅門言正典所說婆囉
帝山産七禽獸耶婆囉陁及别鹿迦
陵惹哩山彼山所有鸚鵡鷺鷥鵝鹿
之類生在人中俱嚕乞㘑二合此云福地從彼死

已生在婆羅門中解四圍論
此等禽獸鹿鵝鸛雀出生人中彼獸
之人命是婆羅門非婆羅門所以者何
彼命若是而非禽獸彼命若非彼生
婆羅此言非理
婆羅門執四圍陁論是萬法本亦号
真如非於餘姓而許受食
於首陁處數數受利正違自宗何名
淨行由此亦非真婆羅門
又四圍陁婆羅門法長執正命及於
正法婆羅門種亦復非理云何正法
種姓間雜何名最上所以者何非最
間雜其事云何
且如父名那洛乞叉其子乃名安識
羅仙又如父名阿識悉帝其子亦名
阿識悉帝(合)又如父名布沙野(合)左其
子乃名嬌尸迦又如其父名俱舍子
其子名為僧薩多(合)誐又如父名迦
擬那其子亦名迦擬那又如父名婆
左虞曬麼(合)其子乃名嬌怛麼又如
父名迦羅舍(引)其子乃名訥嚕(合)拏
左哩野(合)又如父名底邏底哩其子
乃名底帝哩女[illegible]迦又如父名捺羅
(二合)鈴子名仙覺又如母名野鹿抹魚

人生其子乃名嚩野(合二)偕子覺乞囉
(引)[illegible]父首陁姓其子乃名尾濕(合二)弥怛
覽(合二)母是毱陁羅子名嚩瑟姹(合二)母
名烏哩嚩(合)尸天所生女非婆羅門
如上所說何因固執言婆羅門人間
最上又如所執戍嚕(合)底經正亦非
理是故所有婆羅門法道理亦非
又如所執婆羅門法新肉紫礦及鹽
等物戍陁應受汝婆羅門勿宜受之
今何不尒
又如彼計乳賣婆羅門行虛空墮落
非婆羅門食肉墮空非理亦尒是故
應知買賣乳肉婆羅門非戍陁之法
由此當知一切非食肉乳等人及非
買賣皆揔得名婆羅門邪是故應知
乳肉計賣非婆羅門妄執非法
又世間姓妄執最上亦非正法如刹
帝利毗舍戍達各執最上應皆揔名
婆羅門姓
又執苦身名婆羅門諸有苦身一切
揔應名婆羅門
又彼妄執殺婆羅門而獲罪重害彼
眷屬獲罪亦尒復執彼從淨天(合)生
刹帝利姓彼天身上毗舍首陁身足

而生若殺於彼故獲重罪
彼執非理所以者何應殺餘姓其罪
非有害餘眷屬非有亦然由是妄執
不契正理
又彼所執破壞彼行破壞擅行及彼
受施若智若身皆獲重罪
此不應然所以者何身智之中何者
得名号婆羅門應首陁等皆有身智
悉應得名婆羅門邪
又彼妄執解四圍陁及弥舍婆并僧
佉論尾世史迦乃至諸論皆悉了達
名婆羅門
此理亦非如首陁等亦解彼論曉了
彼義應皆得名婆羅門邪
若修苦行名婆羅門彼首陁等亦能
行之應亦得名婆羅門邪
解諸術數名婆羅門彼捕魚人及諸
樂人了解術數種種差別亦可得名
婆羅門邪
是故應知行非婆羅門業非婆羅門
擅行受者非婆羅門
彼刹帝利毗舍首陁亦能行之應皆
得名婆羅門邪是故應知非族非業
非行非生乃至於德名婆羅門
金剛針論

彼因何立目如軍那花亦似白月離
一切染善修勝行威儀無缺戒行具
足善伏諸根除斷煩惱無我無人離
諸執著及貪瞋癡悉皆遠離如是乃
名真婆羅門
又離愛染乃至畜生不生貪著修清
淨行名婆羅門
是故得知此速骨嚕(二合)大仙所說此
婆羅門非姓非業非德非行亦非工
巧如旃陁羅善四圍陁工巧藝能德
行具足應可得名婆羅門邪是故應
知非命非姓非智非身亦非業行名
婆羅門
又如首陁苦行修學解四圍陁獲五
通仙汝婆羅門云何奉事此下種姓
又彼仙道四姓皆得云何餘姓名非
最上
又如帝釋往修善業得生彼天本下
種姓彼經正文作如是說此婆伽晩
及於帝釋彼下種姓如是徵詰一准
於前又彼所說大自在天及於天后
口中生彼帝釋諸天及器世間非從
世間生大自在乃生天后本能生末
非末生本是故此言違彼正說本下

種姓云何長執從彼而生故知非理
又如首陁命終生彼大自在天婆婆
羅門云何奉事彼下種姓
又如汝說婆羅門法服氣餌藥苦行
絕食名婆羅門
彼首陁等亦能行之此應得名婆羅
門耶
又彼所執於首陁處手中受食經於
一月現身變為首陁之身後報生中
決定作狗
又婆羅門娶首陁女以為其妻父母
家神皆悉遠離死入地獄
此執非理婆羅門姓與彼首陁有何
差別
如迦擬那大仙從於鹿胎而生苦行
修學乃證仙道此仙豈可從婆羅門
而乃生耶
如縛野(二合)娑大仙從採魚女之所生
故苦行修學而成仙道此仙豈是婆
羅門姓是故長執不契正理
又如縛斯瑟吒(二合)大仙從於烏哩嚩(二合)
尸天女所生苦行修學乃獲仙道此
仙豈是婆羅門生

又如鹿角大仙生於鹿胎修習苦行
而成仙道此仙豈是婆羅門耶
又如尾濕縛(二合)弥怛嚕(二合)大仙從於
旃陁羅家女之所生此仙豈是婆羅
門耶是故應知調伏諸根不執我人
勤修梵行遠離染欲永息諸惑由此
方名真婆羅門而非從彼族姓而生
如何妄執婆羅門姓世間最上戒行
清潔族姓無雜以此妄執非最為最
是故當知彼婆羅門非姓非命非族
非行非業非生名婆羅門
又如多人本下種姓持戒修福而得
生天何因族姓乃生天耶
又如汝宗迦擬曩大仙尾野(二合)娑大
仙嚩尸瑟吒(二合)大仙善覺大仙尾濕嚩
(二合)大仙弥怛囉(二合)大仙曩囉那大仙
此等大仙皆從下姓種族而生苦行
修因乃獲仙道何故妄執種姓非離
世間最上是故虛言應非信受
又如彼執婆羅門姓梵王口生剎帝
利姓梵天臂生毗舍種姓梵天髀生
從於梵足乃生首陁是故虛妄多作
是執又執苦行堅守其志名婆羅門

應捺魚人涂師皮作及首陁等營志
若行應皆惣名婆羅門耶
又執彼形編其髻髮要帶索轉手執
木杖衣素儉食名婆羅門餘戍陁等
亦能行之應此惣名婆羅門耶又執
四姓皆從梵生如何父一子姓乃別
應可首陁乃至餘族一父所生子姓
應殊此既不尒彼云何然
又婆羅門從一梵天口中而生姊妹
兄弟自相交契世所呵猒汝能行之
云何清淨是故妄執非淨稱淨如一
父母而生四子非可別姓如何妄執
此婆羅門此剎帝利此是毗舍此是
首陁云何一父子姓各別是故四姓
妄執差別
非如象馬牛羊駝鹿師子虎狼形足
各異此是牛跡乃至象跡可分差別
又如一樹出生花果可無有異非餘
花卉生處不同非可令同汝今四姓
道理亦然若婆羅門若剎帝利乃至
首陁皆從一父之所生故云何妄執
四姓差別
復有天王名喻地瑟致合囉虔恭

金剛針論

山

斐手

合掌來詣仙人吠娑波灑頭面礼足
而白大仙云何得名婆羅門德復云
何名婆羅門相差别之相復有幾種
願今演說令我了解
時彼仙人吠娑波灑乃告王言忍辱
精進靜慮般若此乃名為婆羅門德
遠離貪瞋及諸殺害一切有情是名
第一婆羅門相於他所有一切財物
而非貪受是名第二婆羅門相遠離
暴惡性行溫和不封我人捨離繫縛
及諸欲染是名第三婆羅門相於人
天女乃至傍生恒離染著是名第四
婆羅門相又復成熟一切有情恒起
悲愍調伏諸根清淨冣勝是名第五
婆羅門相如是五種悉皆具足名婆
羅門若封彼我非具五相皆名首陁
仙人復告喻地瑟恥(二合)囉言非族非
姓及修苦行咸婆羅門彼旃陁等具
足五相亦得名為真婆羅門由如是
理彼婆羅門亦名首陁首陁亦名真
婆羅門
彼喻地瑟恥(二合)囉白仙人言彼婆羅
門行不殺行獲果清淨此乃必分名

婆羅門
仙人復告喻地瑟恥(二合)囉言此四姓別
皆由過去宿業因緣猶如世間胎生
有情一切皆從織卵根生有何差別
是故戒行復修德業名婆羅門乃至
首陁修於德行成婆羅門
若婆羅門不修德業此亦得名下劣
首陁
又此五根能起惡業恒應調伏猶如
大海沉溺有情應求濟度令超彼岸
尒時喻地瑟恥(二合)囉王聞仙所說了
解踴躍以此所聞迴施一切無邊有
情悉令曉悟非為自身及貪己命我
今日夜修習忍辱遠離眷屬及於嫉
妬一切欲境更不耽著趣求解脫恒
修淨行
仙人復告喻地瑟恥(二合)囉言不殺
有情遠離貪瞋清淨無比如是名為
婆羅門行調伏諸根布施忍辱真實
梵行悲念慈護一切有情修習智慧
如是名為婆羅門行離邪苦行應有
情機所有眾苦如是名為婆羅門
行

又婆羅門識野怛哩合經呪中說苦
行離執調伏諸根四時行施愛念有
情捨離睡眠恒修淨行經於千劫方
得名爲具婆羅門
仙人復告喻地旻耶合二羅言若人解了
四圍陁論名婆羅門稱姓最上餘首
陁姓亦能了解何非最上
譬如四姓同遊聖境所有蹤跡不可
分別此人之蹤非彼人跡一姓四姓
亦復如是由假施設本無差別
又如世間牛馬等形相狀雖異男女
二根同類不殊彼婆羅門與剎帝利
毗舍首陁一姓四姓相望亦然
又如一人血肉屎尿手足諸根與衆
多人所有血肉同類亦然
又如蓮花剎怛哩花月螺光色可分
差別於餘四姓色相無異如何差別
又如牛馬乃至象鹿行於淫欲而非
交契可分差別今婆羅門與剎帝利
毗舍首陁乎相交契而行淫欲皆同
胎生有何差別
又如婆羅門所生之女對餘婆羅門
同姓姊妹云何交契姊妹兄弟夫妻

乃尒世間首陁非行此法
譬如世間憂曇鉢樹花果枝葉雖復
衆多根身無異非能分別此彼之花
汝婆羅門亦復如是非可交會同姓
姊妹世所呵猒非可行之
又如捨離身語不善恒修淨業名婆
羅門破毗舍等亦能行之得彼大仙
名縛私瑟姹一 合
又如世間之火能燒柴薪而無分別
今婆羅門對餘諸姓無異亦然
又如彼宗弥野一 合 婆大仙本是採魚
父之所生亦非是彼婆羅門生
又如半拏縛王兄弟五人同一母生
父乃各別此由宿業同母別父非由
於姓而妄執別
又如世間鹽處於水形雖可隱鹽味
非無宿業隨身隱顯亦然如是妄執
諸有智人應當審悉非可依信

金剛針論

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

金剛針論 第十二張 [illegible]

丙 非